周易原旨

三

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

周易原旨卷四

元保巴撰

艮下咸咸者感也卦自下兌上艮變為兌上艮下故卦名為咸咸皆也無心感物是皆感之義即陰陽不測之理所以徵始無始神為勿名勿迹萬事萬物莫不依陰陽相乾坤剛柔相感成兌艮二少艮為山為少男兌為澤為悅為少女既止而感則非也亨止為少男下於少女又利貞兌又少男下於少女又利貞山澤通氣是以亨也既得貞正即能成生長化育之功也故曰取女吉女吉又謂咸卦男下於女夫婦之常也取女吉又謂咸卦男下於女夫婦之感也恒卦

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

君子體而用之凡受於人者當以虛其中而受之則能入矣虛中者無我也無我者無心也無心感物者咸感也咸感者中無私主所感無不應矣

初六陰居最下感之初也咸其拇易卦六爻皆應宜動以靜為主艮卦宜靜以動為主此謂易之大理也拇者足之大指咸其拇者謂足之大指焉能感動於人物乎蓋初以陰柔之質處於卑下雖有九四為正應又不中正亦未宜輕進且待九四先動而後應是則不失其理矣象曰咸其拇志在外也

君子體而用之初欲上進而外應於四初四俱不中正苟以不中正而相感者志雖在外動則有失感應之道矣

六二陰居下體之中腓之象也咸其腓凶腓謂足肚也人之舉行必待心先感而後足舉則腓

隨而動理之常也其心未感足未舉而脾自動不祥之兆也故曰咸其脾凶居吉二與五為正應雖中正亦不宜妄動止不求而自躁進失中正之德是以凶也若守中正之道待上感而後應則順理而無害故曰居吉

象曰雖凶居吉順不害也

君子體而用之二居中得正所應於五又得中正其才本善以其在咸之時質柔而上應故戒以先動求感唯順理則不害謂守道不先動也

君則凶居以自守則吉象復明之云非戒之不得相

九三陽處下體之上股之象也咸其股執其隨股在身之下足之上所為不能自由必隨

身動故曰執其隨也往吝三處不中不能自守上應悅極不循其理感而往所執如此不亦羞吝乎

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

君子體而用之前二陰爻皆有感而動三雖陽爻亦然故云亦不處也不處謂動耳有陽之才而不能自主其理志反在於隨人是所操執者卑下之甚也聖人之戒深切矣

九四四居三陽之中咸之主也貞吉悔亡以陽處陰所處不正本有悔也四居胸之下胸是背脊肉股之上為心心以主靜為本心能貞靜若無即無私係則吉而死悔故曰貞吉悔亡矣憧憧往

來朋從爾思 蓋謂一物各有一太極人身以心為極心而遂通者神也動而未形有無之間者幾也所以幾動以靜為主周子故云寂然不動者誠也感於此感應之道深切著明矣萬事在幾未有感害之先當以存心養神物來即應耳不然若憧憧然於往來之間但從私係亂其心神多思多慮致被雜念所亂則思慮所及者朋類從之或思慮不及者朋類不從難成皆感之功矣 象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

君子體而用之貞則吉而悔亡未為私感所害也係私應則害於感矣憧憧往來以私心相感感應之道狹矣故未光大也蓋謂先靜其心使致鑑空衡平物

各附物不以纖毫障蔽故曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮反複而言者叮嚀懇切謂雖物有萬殊事有萬變統之以一一即心誠貞正而已感道如此無物不應矣

九五 陽居尊位中正之君也 **咸其脢无悔** 九五尊位當以至誠感於天下也若正應二比上若係二而說上則偏私淺狹非人君之道矣又謂脢背肉也與心相背而所不見言能背其私心感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔也

象曰咸其脢志末也

君子體而用之蓋謂為人上者不可有纖毫私係雖

脢與心相背而所不見其係終未為全善僅能无悔而已故曰志末也

上六陰居兌上為悦之主咸其輔頰舌兌為口輔頰舌者皆口屬也輔音父助也弼也亦姓酺顏二同音父皆頰骨也頰居牒切面旁也不直云口而云輔頰舌者亦猶今人謂口過曰唇吻曰頰舌也輔頰舌皆用以言也上六居感之極是其欲感物之極者也則不能以至誠感物而發見於口舌之間小人女子之常態也豈能動於人乎象曰咸其輔頰舌滕口說也

君子體而用之益謂唯至誠為能感人乃以柔說滕口諂媚語為陰暗小人之態豈能感

於人乎

䷟ 巽下震上恒以卦變言恒自泰來初之剛上而居四四尊而女卑男外而女內皆經常之理恒久之道故名為恒亨无咎利貞誠能久常其道無休無息可以致亨通而无咎然而利在正固矣利有攸往所謂恒者非一定之常惟宜恒於可恒之正而恒之恒得其正无所往而非利矣

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變

化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

象曰雷風恒君子以立不易方

君子體而用之觀雷風相與成恒之象以常久其德自立於大中常久之道而不變易其方所也

初六陰處恒之最初為入浚者入之深也初居陰柔不及者也浚恒貞凶无攸利知幾之士陽用而陽性以剛居高志上而下又為二三所隔初居陰柔又不居正不量自已之才又不度四之高遠之勢素志守恒而求上應故知恒而不知變求恒之深者也貞凶无攸利知幾之士陽用中理必獲常矣

不知幾者堅守失其常
矣凶至何所往而得其利乎　象曰浚恒之凶始求深
也
君子體而用之蓋謂陰暗小人不得恒之宜也以陰
柔之質居恒之始不度高上之勢而亂求深於上應
是知常而不知變者豈能知幾哉
九二　陽居陰位非常理也　悔亡　在恒之義居得其正則常道也九
本當有悔以其九二中德而應於五五又居中以中而
應中其處動皆得中也是能恒久於中矣能恒久於中
則不失正矣中重於正不必有中也九二以剛中之德而應於中德之勝也足以亡其悔矣人能

識重輕之勢則可以言易也 象曰九二悔亡能久中也

君子體而用之得悔亡者由其能恒久於中也人能恒久於中豈止亡其悔是德之善也

九三陽居陽位處得其正也不恒其德三爻陽居陽位處得其正是其常處也乃志從於上六不唯陰陽相應且以風復從雷於恒處而不處不恒之人故德不常或承之羞則羞辱矣或承之謂有時而至也貞吝固守不恒以為恒豈不可羞吝乎 象曰不恒其德无所容也

君子體而用之人無常德無所容其身矣

九四陽居震下動之主也田無禽以陽居陰處非其所若居他人田為喻言九陽之居四陰非其位而雖處恒久亦如田獵而無禽獸之獲謂徒用力而無功也象曰久非其位安得禽也

君子體而用之處非其位雖欲久處何所得乎是故以田為喻故云安得禽也

六五陰居尊位柔得中也恒其德貞婦人吉夫子凶五應於二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恒久其德則為貞也夫以順從為恒者婦人之道在婦人則為貞故吉若丈夫而以順從於人為恒則失其剛陽之正乃凶也五君位而不以君道言者如六五之義在丈夫猶凶況人

君之道乎在他卦六居君位而應剛未為失也在恒故不可耳君道豈可以柔順為恒也象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

君子體而用之震為長男五陰本柔巽為長女二陽本剛則是柔弱之男子順從剛強之婦人乃為妾婦之道以順為正者也故女子吉丈夫凶矣

上六陰居震之最上動之又動者也振恒凶此振者速也如振衣如振書抖擻運動之意在上而其動無節以此為恒反致凶矣象曰振恒在上大无功也

君子體而用之陰柔在上則當守其安靜久常其德

可也今反以陰質躁動要功安得有成乎不惟无功
久且撓亂有損矣故曰大无功也

䷠ 艮下乾上 遯 遯者退而隱也陰長陽消君子遯隱之時也 亨 君子遯隱以伸其道道不屈則為亨故遯所以有亨也 小利貞 陰小陽大二陰方長之時喻小人道漸長未至於隆盛之際知幾之士遯而隱之固善然終失其忠孝之大矣務大而忘小之君子居剛之位言五二即當隨時取宜杜漸防微預以雍容和緩俯就陰小不惡而嚴固守天地生育之理以仁義而主之使致小人無由而遽盛耳故曰小利貞

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸

而長也遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

君子體而用之天下有山山下起而乃止天上進而

相違是遯避之象也君子觀其象以避遠乎小人遠

小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨忿唯在乎

矜莊威嚴使知敬畏則自然而化矣

初六陰柔在下遯之在後也諸卦尚進以初為

之下及者也遯尾遯先遯卦尚退以初為後即上為

首初為尾故曰遯尾厲遯以尾者遯在最後遯之

不及危厲之道也故曰厲勿用有攸往不可

用此而往往則必危殆矣象曰遯尾之厲不往何災也

君子體而用之見幾先遯固為善也遯而為尾危之道也往既有危不若不往而晦藏可免於災處微故也古人處微下應亂世而不去者多矣

六二　陰居艮體之中所處中正敦篤者也執之用黃牛之革執者一定之辭黃者中色二伏坤坤為牛者桑順之獸革皮也其皮至堅莫之勝說益謂二以中正而順於五五以剛健而親於二二五之志久執厥中其堅固不可勝言也象曰執用黃牛固志也

君子體而用之上下以中順之道相固結其志甚

堅如執之以牛革也

九三陽處艮上無正應陽說於陰以其下為止之主係遯上而係之也故曰係遯有疾厲以二為係累之疾不能遠遯是以有危厲矣畜臣妾吉下說二陰睚比而相親於臣妾小人女子惠而私愛而畜養之至得其心而為吉終不可任大事矣象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

君子體而用之遯而有係累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋力亦不足矣以此睚愛之心畜養臣妾則吉豈可以當大事乎

九四 陽居健體之下剛明果斷樂善而好遯者也 好遯君子吉 君子處此不為私愛所累是以吉也 小人否 苟或下應於六則是牽於私愛而害於遯反以為凶故否也 象曰君子好遯小人否也

君子體而用之君子好遯而不失於義小人反是而至於不善也

九五 陽居尊位中正之君也 嘉遯貞吉 五與二應本為私係由其二亦中正所以處其心志及乎動止莫非中正而無私係之失矣可謂嘉遯也故為貞正之吉 象曰嘉遯貞吉以正志也

君子體而用之志正則動必由正所以為遯之嘉也
居中得正而應中正是其志正也所以為吉人之遯
也正也者唯在正其志而已矣

上九陽居健體之極明斷果決者也肥遯无不利肥者充大寬裕之意遯者唯飄然遠逝無所係滯之為善上九乾體剛斷在卦之外矣又下無所係是遯之遠而無累可謂有餘裕也遯者窮困之時也善處則肥矣其遯如此何所不利

象曰肥遯无不利无所疑也

君子體而用之其遯無所疑滯也蓋在外則已遠無應則無累故為剛決無疑何所不利矣

䷡ 乾下震上大壯利貞陽大陰小四陽二陰大者壯也此以卦體釋卦名也乾剛震動剛以動故壯此以卦德釋卦名也大壯利於貞者陽正陰邪陽為大又為正大者正也正大則无不利正大而天地之情可見矣

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

君子體而用之雷震於天上大而壯也君子觀大壯之象以行其壯君子之大壯者莫若克已復禮古人

云自勝之謂強中庸於和而不流中立而不倚皆曰強哉矯赴湯火蹈白刃武夫之勇可能也至於克己復禮則非君子之大壯不可能也故曰君子以非禮弗履

初九陽居健體之初用者壯也壯于趾陽剛乾體而處下壯於進者也在下而進動之物九在下用壯而不得其中夫以剛處壯雖居上猶不可行況在乎下故征則凶矣

征凶趾在下而用壯于趾也

有孚孚信也謂以壯而往則得凶可必也象曰壯于趾其孚窮也

君子體而用之在最下而用壯動不以禮所行欲必

信則致困窮矣

九二 陽居陰位剛柔得中也 貞吉 當大壯之時剛柔兼濟得中而不過於剛是以獲貞正之吉也

象曰九二貞吉以中也

君子體而用之所以貞正之吉者以其得中道也中則不失正況陽剛而乾體乎

九三 陽居健之上過於用剛者也 小人用壯 恃剛勇而躁進故曰用壯 君子用罔 君子有勇而無義為亂莫若剛柔得中則不折不屈施於天下無不宜苟以剛之太過則無和順之德止以堅固守壯必致危厲矣 羝羊觸藩羸其角 羊互

體見兌凡物莫不用其壯壯羊也羊壯於首羝為羊者四當其前有藩籬之象也蓋所當必觸喜用壯如此必羸困其角矣猶人尚剛壯所當必用必至摧困也九三壯甚如此而不至凶何也曰如三之為其往足以致凶而方言其危故未及於凶也凡可以致凶而未至者則厲也曰象曰小人用壯君子罔也

君子體而用之其壯用之者則為小人罔用之者則為君子聖人垂訓深切著明矣

九四 陽居震體尚動者也 貞吉悔亡 以陽處陰本有悔也當壯之時以剛處柔不過於剛所以得正固之故悔亡藩決不羸如剖開藩籬道通而上進無所礙也 壯于大輿之輹

輹與輻同互體見乾乾伏坤坤為大輿也如車輪輻之堅壯乘之至遠謂壯於進也象曰藩決不羸尚往也

君子體而用之震體主動上進遇柔無所窒礙壯之善也

六五陰居尊位治壯之君也喪羊于易无悔羊羣行而喜觸以象諸陽並進言四陽方長而並進五以柔居上其位不當若以力制則難勝而有悔唯和易也如此則可以无悔矣象曰喪羊于易位不當也

君子體而用之故謂喪羊于易之義蓋謂六五處位

不當以柔居尊欲治羣陽必以和易之道制之然大
率治壯不可用剛故曰柔能勝剛弱能勝強

上六 陰居動極非所處而處者也 羝羊觸藩 羝羊但取其用壯故此文亦稱之羝羊觸藩謂上六以陰處震終而當壯極其過可知故稱如羝羊觸其藩籬矣 不能退不能遂无攸利 反被藩籬所桎進則礙其身退則其角其致如此无所往而得利也 艱則吉 莫若克艱正固則反壯為柔而得吉矣又居壯之終有變之義也

象曰不能退不能遂不詳也

君子體而用之非其處而處之者故進退不能是其

自處之不詳慎也艱則吉者柔遇艱難又居壯極自然當變矣變則得其素分所謂過咎不長則吉也

䷢ 坤下離上 晉進也以卦象言明出地上日之進也以卦德言順而麗乎大明德之進也以卦變言晉自觀來柔進而上行柔進也晉為進盛之時大明在上而下體順附諸侯承王之象也康侯康侯故為康侯者治安之侯也用錫馬錫者賜也坤有牝馬又坤為衆蓋謂上之大明之侯多以車馬之類言其重賜也晝日三接不唯重賜之厚又有親禮晝日之中至於三接言寵遇之至也晉即言進盛之時上明下順君臣相得在上而言則進於明盛在臣而言則進升高顯受其光寵也

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

君子體而用之而以自昭其明德者去蔽致知昭明德於已也明明德於天下者昭明德於外也明明德在已故云自昭

初六陰居順體之下初進者也晉如摧如處位不當又無初進所以貞吉所行正固則得其吉罔孚裕无咎處身卑下未顯誠信於上唯寬裕待之則无咎也蓋

謂卑微之君子初進於道未蒙上之見信唯以正固養德無急求上之信以誠自守直至時至道行方可獲吉而无咎矣

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

君子體而用之無進無抑唯獨行正道也寬裕則无咎者始欲進而未當位故也君子之進退或遲或速唯義所當未嘗不裕也聖人恐後人不達寬裕之義居位者廢職失守以為裕故特云初六裕則无咎者始進未受命當職任故也若有官守不信於上而失其職一日不可居也然事非一槩久速唯時亦容有

為之兆也

六二以柔居陰中正之臣也晉如愁如上無應援以中正柔和之德非強於進者也故於進為可愁謂其進之難也貞吉然守其貞正則當得吉受茲介福于其王母見一耕畫便伏坤坤為母王母母即祖母也謂陰之至尊指六五耳二以中正之道自守雖上無應援不能自進然其中正之德久而必彰上之人自當求之蓋六五大明之君必當求之令受介大之福祿故曰受茲介福于王母矣

象曰受茲介福以中正也

君子體而用之人能固守中正之道久而必亨而況與上同德者乎故曰受茲介福也

六三　柔居坤體之上極順者也衆允悔亡處不中正本有悔也坤爲從之象雖不中正其悔亡矣或曰不由中正而與衆同得其善乎曰衆人與上應而有衆所順必至當矣況順上之大明豈不善耶古人云謀從衆則合天心已從人樂取於人以爲善君子體而用之順而麗乎大明柔進而上行衆志上行也

所同也

九四　剛居離體之下處不中正切近君位也晉如鼫鼠二三四互艮艮爲鼠九四非其位而居之小人之象貪據其位者也故如鼫鼠鼠性好貪而畏人譬人處位而不得中正雖身貪心終畏而不能坦然此小人之道也貞厲所處不當又貪高而上進然加貞固堅守其危可知矣凡言貞厲者開有改之

道也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

君子體而用之深戒小人不可為治耳故譬鼠焉

六五柔居離體之中以柔居尊位本當有悔以大明之君也悔亡六大明而下皆順附故悔亡其失得勿恤自得大明之位當推誠委任盡衆人之才通天下之志勿復自任其明故曰失得勿恤

往吉无不利六五大明之主不患其不能明照患其用明之過甚至於太察太察者泥於一事不能普照有失委任之道也六居中所得者大明也大明即是過明過而失中寧失所得之大明不可失中也失中者即失道矣故曰失得勿恤往吉无不利恤是憂恤也

象曰失得勿恤往有慶也

君子體而用之以大明之德得下之附推誠委任則可以成天下之大功是往而有福慶也

上九陽處最上過明極也剛居上剛之極也剛極則有强猛之過進極躁急之失以剛而極於進失其中之甚也晉其角剛而居上之物上九以剛居卦之極故取角為象以陽剛之極而居晉之極晉極則過過則失其道而猶吝矣蓋謂不可失其中和之道也反此貞亦吝耳故曰貞吝

吉无咎無所用而可維獨用於伐邑則雖厲而吉且无咎伐四方者治外也伐其居邑者治内也言伐邑謂内自治也貞吝以盡其貞固而自治然非中和之德亦失

象曰維用伐邑道未光也

君子體而用之夫道既至光大則無不中正安有過

乎今方以伐邑而自治未及中正之道故曰未光大矣

䷣離下坤上明夷利艱貞夷傷也下離火而上坤土有明入地之象故曰明夷言傷明也互體見坎坎為陷故曰利艱貞言遇險宜貞固而處難也蓋謂君子當明夷之時利在知艱難而不失其貞正也在昏暗艱難之時而能不失其正所以為君子也

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

君子體而用之明所以照君子無所不照然用明之過則傷於察太察則盡事而無含弘之度故君子觀明入地中之象於莅衆也不極其明察而用晦然後能容物和衆衆親而安是用晦矣乃所以為明也若自任其明無所不察則不勝其忿疾而損寛厚含容之德人情睽疑而不安必失莅衆之道適所以為不明也古之聖人設前旒屏樹者不欲明盡乎隱也蓋謂處暗而觀明者貞明也

初九陽居離體之初見傷明之始也明夷于飛陽明上升故取飛之象也垂其翼陰在上欲傷陽明所以不能遂其進矣是于飛而知其有傷故斂其翼而避之也君子于行三日不食至於三日而不暇食則是退避之速也有攸往主人有言夫知幾之君子獨見其微非人所能議也故明傷之始見傷未顯而去之則世俗孰不疑怪故有所往適則主人有言語議論矣

象曰君子于行義不食也

君子體而用之知幾者趨時為大當明傷之時退藏於密行義而樂道安處而忘食蓋言行義樂道之切也

六二柔居明體之中下卦之主大臣之位也明夷夷于左股初與四應文相易為巽巽為股夷于左股者傷其左股也左右之股肱為臣象左尊右卑謂左股尤其貴重者言傷於大臣也用拯馬壯吉互體見震震為馬蓋拯救之道當以壯健而速者獲吉矣象曰六二之吉順以則也

君子體而用之蓋喻若文王大明之君居大臣之位故暗主所忌本當傷矣復獲吉者故乾卦所云乾元用九乃見天則即天則而好還耳苟能以中正之道順守天則倘遇明傷之時亦能復吉矣故曰文王以

之

九三陽居離體之上剛明之極也明夷于南狩離為南方為甲冑為戈兵即南狩之象然離明也坤暗也九三離之上六坤之上暗之極也兩極而明極又處剛而上進又正應相敵明勝則暗除矣得其大首上六雖非君位以其居上而暗極故為暗主又謂之大首狩者改而去害之義蓋謂九三以其處正而剛明之故敵勝上六得其大首矣不可疾貞謂誅訖元惡其舊染污俗之餘黨當以中正之道教而化之未能遽革則駭懼而不安反為傷矣故曰不可疾貞　象曰南狩之志乃大得也

君子體而用之夫以下之明除上之暗其志在去害

而已如商周之湯武豈有意於利天下乎得其大首是能去害而大得其志矣志苟不然乃悖亂之事也

六四陰居柔位上近於君以柔和順於君者也入于左腹坤為腹左腹者隱僻之所邪道也夫小人之事君必以邪道而入腹之深獲明夷之心互體見坎坎為心入深至于盡其心而已于出門庭盡其心即誠信於中而後能事於外也故曰于出門庭象曰入于左腹獲心意也

君子體而用之入于左腹者癖病也喻謂小人以邪僻之道入于君腹而盡其心必致喪身亡國矣吁可

不戒慎乎

六五 五為君位然易變隨時取義不可作典要也乃見紂極暗而不可處於君位隨時取義指上六為紂昏極之君位反此爻為臣位也箕子之明夷主若自顯其明則見傷害必矣故當如箕子之自晦藏則可以免於難況箕子商之舊臣而同姓之親可謂切近於紂矣故佯為奴以免於害雖晦藏其明而內守其正所謂內難而能正其志可謂貞吉而仁明也 利貞 故曰利貞

象曰箕子之貞明不可息也

君子體而用之箕子晦藏不失其貞固雖遭患難其明自存不可滅息也故為之戒云謂當如箕子之貞

固則可已矣吁豈能如之也

上六陰居最上明夷之主也不明晦三爻皆稱明夷言明而被傷者本居於高位明當及遠正明又晦暗他人之上爻獨稱不明蓋謂自不明故曰不明晦初登于天如日初出之象故登天後入于地乃夷傷其明而昏暗極甚如日沒之象故入地蓋謂上明夷之終又坤陰之終明傷之極者也象曰初登于天照四國也後入于地失則也

君子體而用之初登于天居高而明則當照及四方也乃被傷而昏暗是後入于地失明之道也失則即失其道矣

䷤ 離下巽上 家人 此卦外巽內離為風自火出火熾則風生風所以自內而出也自內而出由家而及於外之象故曰家人 利女貞 二五中正指五為男指二為女女家人之道利在女正女正則家道正矣夫夫婦婦而家道正獨云利女貞者夫正者身正也女正者家正也女正則男正可知矣是以觸類而長之引而伸之耳

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

君子體而用之正家之本在正其身正身之道一言一動不可易也君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恒也物謂事實恒謂常度法則也德業之著於外由言行之謹於內也言慎行修則身正而家治矣

初九陽居最下家道之始也閑有家悔亡治家之道先以法度防閑不致長幼失序故悔亡

象曰閑有家志未變也

君子體而用之當防閑於始言家人志意未變動之

前也正志未流散微欲變動而防閑之則不傷恩失義處家之善也是以悔亡志變而後治之則所傷多矣乃有悔也

六二　陰柔處於中正婦人之道也　无攸遂上應九五如婦從夫以順為正即事無所遂矣苟或妄婦自遂其事則僭上居下家不齊也　在中饋離與又互坎此三卦有水火木之象中饋即烹飪之義蓋謂在於室中主饋祀敬而柔順婦道貞正矣故吉　象曰六二之吉順以巽也

君子體而用之人之處夫骨肉父子之間大率以情

勝禮以恩奪義唯剛立之人則能不以私愛失其正理故家人卦大要以剛為善初三上三爻是也六二以陰柔之才而為男子處之則無所為而可也夫剛明之丈夫尚有溺情愛而不能自守其正者況柔弱之人其能勝妻子之情乎如二之才若為婦人之道則其正矣

九三陽居離上剛明者也家人嗃嗃悔厲吉九三以陽居剛而不中雖得正而過乎剛者也治內過剛則傷於嚴急故家人嗃嗃然治家過嚴不能無傷故必悔於嚴厲以其骨肉恩勝嚴過悔也雖

悔於嚴厲未得寬猛之中然而家道齊肅人心祇畏猶為家之吉也婦子嘻嘻終吝在卦非有也嘻嘻之象以對嗃嗃而言謂與其失於放肆寧過於嚴也嘻嘻笑樂無節也放恣無節則終至敗家可羞吝也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

君子體而用之雖嗃嗃於治家之道未為甚失若婦子嘻嘻是無禮法失家之節家必亂也

六四陰居巽下順之至也富家六四正而有應諸卦陰爻稱不富而此爻稱富何也其陽當主義陰當主利又陽當主貴陰若正對代之義乎故易取無常不可作典要耳蓋以柔順處之所以能富其家也大吉推此道而及天下則國治民豐莫大之吉也

象曰富家大吉

順在位也

君子體而用之居正而順守於忠義在國無善在家必富矣

九五陽居尊位中正之君也王假有家隨卦取義九五與六二正應陰陽相感夫婦之象也五恭已於外二正家於內內外同德可謂至矣夫王假有家者五君位故以王言假至也極乎有家之道也

勿恤吉有家之道修理既至則不憂勞而天下治矣故曰勿恤而吉也象曰王假有家交相愛也

君子體而用之夫王者之道修身以齊家家正則天

下治矣王假有家之道者非止能使之順從而已必致其心化誠合夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也能如是者文王之妃乎若自身修法立而家未化亦猶未得為假有家之道也

上九陽居巽上治家之道成也有孚上九陽實孚即誠信矣治家之道非至誠不能也是則已無孚信安能使人信乎故治家者在妻孥情愛之間慈過則無嚴恩勝則掩義故家之患常在禮法不足而瀆慢生也若長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也故必有威則能終吉保家之道終在有孚威嚴而已故於卦終吉也

象曰威如之吉反身之謂也

君子體而用之治家之道以正身為本故云反身之謂也見文辭謂治家當有威嚴故夫子又復戒云當先嚴其身也威嚴不先行於已則人怨不服故云威如而吉者能自反於身也孟子所謂身不行道不行於妻子也

☲兌下離上睽乖異離散也離火炎上水潤就下二體相違睽之象也以體言之離為中女兌為少女二女同居其志相違睽之義也小事吉言睽者本同矣本不同則非睽也方睽之時六五以柔居尊位下有兌說又得中道而應乎剛雖不能合天下之睽而成天下之大事亦可以小濟是以

小事吉也或曰五以明而應剛不能致大吉何也曰五以陰柔雖應剛二遇睽之時相與之道未能深固故不能成大吉也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行中女離火志上少女兌澤志下不同行者同而異也說而麗乎明柔進而上行二五正應相易成天雷无妄言天雷真實而動乎上下卦兌說故兌為少女有柔說上行之象致異而同也得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

君子體而用之於大同之中而知所當異者也夫聖賢之處斯世於人理之常莫不大同於世俗之所同者則有時而獨異蓋於秉彝則同矣與流俗習性則異也不能大同者亂常拂理之人也却不能獨異一向流俗放肆亦失常矣要在同而能異二者之間耳不流是也

易曰妙在幾中庸曰和而不流是也

初九陽居最下睽之始也悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎互體有坎

坎為美脊馬坎自外卦而來馬亡矣又外卦是離離為目四為坎體坎又為盜盜為惡

人有見惡人之象言被惡人害之先見而預避之故无咎也未
象曰見惡人以辟咎也

君子體而用之初與四當應却為初陽去應四陽二陽雖同而志異四又居坎體坎為盜即惡人也蓋謂處睽離之時人情乖違求和合之且病其不可得安敢將惡人而拒絶之況無小人乘異者至衆衆必仇於君子而禍咎至矣又安能化不善而使之合乎故必見之所以免辟絶之怨也无怨咎則有可合之道矣古之聖王所以能化姦凶為善良革仇敵為臣民

者由弗絶也

九二陽居中位剛中之臣也遇主于巷謂委曲之道也二五剛柔相與雖為正應蓋睽異之時君心未合則當以剛中之德宛轉相求而得會遇也故曰遇主于巷无咎君臣之睽既合則能濟睽之功何咎之有也象曰遇主于巷未失道也

君子體而用之以委曲之道宛轉相求致君臣之睽慶會而合道雖似與正違實不失其中道者非枉已屈道也

六三陰居兌上非其位也見輿曳其牛掣上卦離離以坤中爻為主故有化牛之象又互

體見坎六三遇坎坎為輪為曳就下之義蓋謂他卦所
處不正猶為不善況睽異之時乎六三以陰柔之質處
二剛之中下有九二就下而曳退其車上有九四為互
坎之體陷阻而掣其牛蓋被二陽所害故也掣者從制
從手執止之義也其人天且劓互體為坎坎陷也陷穽刑獄之
也劓者即截鼻蓋謂三體柔以處剛故設此喻天者程子訓髡首
而志行故力進以犯之是以重傷也无初有終始為二陽所厄
是元初也後得上九應援是有終也象曰見輿曳位不當也无初有終遇
剛也

君子體而用之守道固處自無終睽之理故賢者順
理而安行智者知幾而靜待矣

九四以陽處柔下無正應睽孤謂居二陰之間是睽離孤處者也遇元夫遇初九即君也言大人陰陽相感而交信孚厲无咎雖處互坎之危體亦无咎矣象曰交孚无咎志行也

君子體而用之若能至誠輔弱而交信於君何所不能濟也唯有君則能行其志矣復將何咎

六五陰居尊位本有悔也悔亡以中而應剛悔乃亡也厥宗噬膚以似體而言自二之上似噬嗑厥宗指九二與六五是係其一宗之黨類二五陰陽正應而九四間之可以噬齧其肌膚而深入之也當睽之時非入之者深豈能合矣往何咎如此之深入而有之者深豈能合矣往何咎之有象曰厥宗噬

賁往有慶也

君子體而用之爻辭但言厥宗噬膚可以往而无咎象復推明其義言人君雖具才不足若能信任賢輔使以其道深入於己則可以有為是往而有福慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉上九亦稱睽孤者睽之極也下應六三兌說之主又互坎為豕為泥為鬼方為輪為弓為寇為雨也見其怪也羣疑既亡之後言羣疑未亡之先見其污睽後合之義睽六爻除初九外餘皆不正以其有應始睽終合也故吉

象曰遇雨之吉羣

疑亡也

君子體而用之遇雨吉者上九下應六三乃兌說之主正應相感陰陽和也始睽而能終和故吉也所以能和者以羣疑盡亡也其始睽也無所不疑故云羣疑睽極而合則疑皆亡也

䷦ 艮下坎上 蹇 前遇坎而又互坎坎窞也險難之甚故名蹇然見險能止亦可謂知 利西南不利東北利見大人貞吉 後天八卦方位坤在西南故曰利西南西南者何也或曰用卦變也二為國可以正邦耳二五中而當位利見大人貞吉矣故

蹇之時用大矣哉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

君子體而用之山上復有險蹇之象也行有不得者皆反求諸已故遇艱蹇則必自反以修德是處蹇之道也

初六陰居艮下蹇之初也往蹇來譽往則遇險來則得譽有險在前宜少需待之故也象曰往蹇來譽宜待也

君子體而用之當以藏器於身待時用也

六二陰柔處中上應九五之臣也王臣蹇蹇當蹇之任遇蹇之事才柔而不勝其職蹇之又蹇也匪躬之故竭力助君非為己身雖未成功亦不失守故曰匪躬之故也象曰王臣蹇蹇匪躬之故

蹇蹇終无尤也

君子體而用之雖難厄於蹇之時忠義之心志在濟君雖未成功終无過尤也聖人取其志義而謂其无

尤所以勸忠進也

九三陽居艮上處得正也往蹇來反往則坎陰在前來反就二陰內卦二陰喜而從陽內喜之也象曰往蹇來反內喜之也

君子體而用之內者在下之陰也方蹇之時陰柔不能自立故皆附於三之陽而喜愛之九之處三在蹇為得其所也處蹇而得下之心可以求安矣

六四陰居坎下陰之初而當位也往蹇來連謂退則無應進則犯險不量力而往深入蹇也以其當位而嘗有知幾之士退來者相連而合也蓋謂初待時二處蹇三反身則與衆志相連而合言處之善也

象曰往蹇來連當位實也

君子體而用之以誠實而親下則得衆也

九五陽處尊位而在險中處蹇難之君也大蹇朋來正應六二四上相比喻朋來也當大蹇之時有朋來之助中節如此何蹇之懼矣象曰大蹇朋來以中節也

君子體而用之五有中正之德得其朋比之臣以中節而輔弼之雖處大難不失守也

上六陰居險上蹇之極也往蹇來碩大也蹇極而往險尤深功更加以寬裕而親下得衆也寬則得衆來碩吉也利見大人既得在下衆志相來就九五則有碩大之扶利見九五大德

之君矣象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

君子體而用之事君必當同心竭力以濟天下是以陷者得出危者得安蹇難解矣

䷦坎下震上解卦之所以名為解者居險能動動能出乎險之外難之散也故名解以下皆卦變

利西南初四剛柔相易得坤坤位西南无所往其來復吉初與四二與五應爻剛柔相易成屯屯以相比而剛易成解故無所往而來復吉也有攸往夙吉夙早也初與應又易位成臨臨浸而長之卦故往則有功故苟有攸往夙吉也

象曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其

來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

君子體而用之處患難方散之時觀解之象體雷雨大作有發生之意所以布惠施恩養民育物赦過宥罪使民自新此寬平順易之道也

初六陰居最下解之初剛柔相應解之始也无咎居難其散矣何咎之有象曰剛柔之際除義无咎也

君子體而用之初四剛柔感應得其宜也素分而安處之夫何爲咎耶

九二陽居陰位剛得中也田獲三狐得黃矢貞吉田者畋獵而去害之事狐者邪媚之獸三狐指坎卦六三一陽時之小人也獲謂能變化而除去之者譬如田中獵而獲狐也所以能獲者必以中直之道治之故黃中色矢直物黃矢謂中直也羣邪不去君子用中直之道除之乃貞正而得吉也　象曰九二貞吉得中道也

君子體而用之所謂貞吉者得其中道也除去邪惡使其中直之道得行乃正而吉也

六三陰處陽位不中正也負且乘致寇至處不中正承乘皆剛又居坎體之上又遇互坎坎陷也為盜為寇上負九四喻小人能負荷擔攀之事也却乘九二喻君子至大之重器即可與車而載者小人不可擔攀也故曰負且乘致寇至盜之招也貞吝誠為羞醜而貞吝也象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

君子體而用之六三陰柔本當居下及居下卦之上處非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非其據也必致寇奪之至喻小人雖勉為正而氣質卑下本非在上之物終為鄙吝也若能大正則如何曰大正

非陰小之人所能也若能進德則化為君子矣六三陰柔小人宜在下而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也難解之時而小人竊位復致寇矣故曰自我致戎又誰咎也

九四陽居動體震卦之主切近柔君處位未當解而拇朋至斯孚下與初六之陰為應拇在下而微者謂初也若居上位而親小人則賢人正士遠退矣斥去小人則君子之黨進而誠相得也但四能去其初六之陰柔小人則陽剛君子之朋來至而誠合矣不解去小人則已之誠未至安能得人之孚信也故曰解而拇朋至斯孚矣象曰解而拇未當位也

君子體而用之以其自處未當必先克解已私而歸正然後孚信而朋至矣

六五柔居尊位處解之君也君子維有解吉有孚于小人以君子通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也故曰君子維有解吉解之至要在乎退小人進君子欲退小人必先有孚既有孚于小人之黨解而化君子之朋進而合如此則政化行而天下治矣故曰有孚于小人也

象曰君子有解小人退也

君子體而用之務要解散小人之黨而已更何加乎

上六陰居解極位之至高非君位故曰公也公用射隼于高墉之上獲之

无不利謂公但據解終而言也隼鷙害之物象為害之小人墉墻内外之限也害若在内則是未解之時也若出墉外則是無害矣復何所解故在墉上離乎内而終未去也云高謂上至解極之時而獨有未解者乃害之堅強者也上居解極解道已至器已成也故能射而獲之既獲之則天下之患解已盡矣何所不利夫子於繫辭復伸其義曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動故无不利　象曰公用射隼以解悖也

君子體而用之至解而終未解者悖亂之大者也大者小人之魁首耳若將魁首射而獲之則天下平矣

☶艮上 ☳震下 以卦變言損自泰來益自否來損下益上損則名為損損上益下則名為益所以知上

以下為基惟基本可
益不可損之義見矣有孚元吉无咎可貞利有攸往此卦
六爻皆應即應時之義故為有孚元吉矣
无咎可貞矣利有攸往矣有是四者之吉也曷之用
二簋可用享答辭古者享禮以四簋為中當損之時二
簋雖薄亦可用享此文王彖辭也蓋謂隨
時取中義取於中誠敬而已矣故夫子為彖作傳曰損
者損下卦之乾以益上卦之坤其陽道上行也損而有
孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享者二
簋禮之至損本不可用而可用者應有其時也剛或太
過柔或不足損剛而益柔亦有其時也損
其盈益其虛損益盈虛與時偕行而已
彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞
利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔

有時損益盈虛與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

君子體而用之山瘦澤增損山也土克制水損澤也

皆損之象耳忿不可極欲不可縱君子之所當損也

先儒曰懲忿如救火窒欲如防水矣蓋謂損者當以

損過而就中損浮末而就本實也故云曷之用二簋

可用享二簋之約可用享祭言在乎誠而已誠為本

也天下之害無不由末之勝本也聖人設戒深切著

明矣本為民為邦本也吁下者可以損乎

初九陽居卑下損德而修身也已事遄往无咎以全卦言卦自泰來損三而益上以逐爻言則因名起義皆言損矣初九輟已其事而速往損自已之剛益四之柔可得无咎與上合志故也酌損之當斟酌其淺深而為損謂懼其太過也象曰已事遄往尚合志也

君子體而用之四賴於初益於四與上合志也然而亦當斟酌中理而損益之則不失其宜耳

九二陽居兌體之中利貞居兌說而上應六五之君不可以諂諛邪枉而入也當以正固其道則得宜矣故利貞征凶若恃說而征進必失中正之德所以凶也弗損志存乎中則能自正則弗損其

剛也益之不損其剛足可以益於君上矣象曰君子體而用之志存乎中則自正矣大率中重於正中則正矣正不必中也能守中則有益於上矣

六三陰居兌上說之主也三人行則損一人一人行則得其友繫辭傳曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也天地一陰一陽而已男女亦一陰一陽而已一陰行則得一陽為之友一陽行則得一陰為之友此一人行則得其友也若違此義一陰而從二陽則一陽見傷一陽而從二陰則一陰被斥必損一人也益謂一陰一陽之謂道也

象曰一人行三則疑也

君子體而用之繫辭傳曰言致一也其義尤顯致字當玩一陰一陽一陽一陰其志皆專若參而為三我之志分彼之志離矣損之六爻皆有剛柔正應正應之外復何他志故曰三則疑矣

六四陰居艮體上近柔君所處得其正也損其疾使遄有喜无咎處位雖正而過中憂其過中是有疾也下應於初損已從善而獲益之損其疾矣去疾遄速則有喜而无咎也象曰損其疾亦可喜也

君子體而用之有過速改无疾而有喜也

六五陰居尊位中順之君也或益之十朋之龜弗克違元吉說卦離為龜內柔而外剛也六五於損之時以中順而居尊位以虛中應乎二之剛陽是人君能虛中自損以降志順從在下之賢也能如是天下孰不損已而以益之故或有益之之事則十朋之龜助之矣十謂數之變言衆多之辭龜者決是非吉凶之物喻衆人之公論必合正理致龜筮不能違也如此可謂大善之吉矣古人云謀從衆則合天心象曰六五元吉自上祐也

君子體而用之所以得元吉者以其能盡衆人之見合天地之理故自上天降之福祐也

上九陽居最上損極而當變也弗損益之无咎利已益人之謂也益人而不損已何咎之

有也貞吉損道以此得正之吉也利有攸往宜有所往則有益也得臣无家得下之人心不可私其家也象曰弗損益之大得志也

君子體而用之居上不損下而反益之是君子大得行其志也君子之志唯在益人而已

䷩ 震下巽上 益 損上益下所以為益以卦變言此卦自否來損乾之一陽以益坤為損上益下矣

利有攸往利涉大川益於天下之道故利有攸往益衆之道可以濟險難利涉大川也

象曰益損上益下民說无疆互體見坤坤為衆故曰民為邦本薄稅斂者損上益下則民說誠能損上下下其道大光利有攸

財益下民故民說無疆矣自上

往中正（二五兩爻居中得正）有慶利涉大川木道乃行（乘木舟虛也）益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

君子體而用之風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子觀風雷相益之象而求益於已故為益之道莫若見善則遷有過則改也見善能遷則可以盡天下之善有過能改則無過矣人之有益者莫大於

是

初九陽居震下尚動者也利用為大作初九為震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物雖居至下而上有六四之大臣應於己四巽順之主上能巽於君下能順於賢才也在下者不能有為必待在上者應從之而後可輔嗣於上大益天下之事故曰利用為大作也元吉无咎居下得上之用以行其志必須所為大善而吉則无過咎矣若否而不能元吉則不唯在己有咎乃累乎上為上之咎也在至下而當大任小善不足以稱故必元吉然後方得无咎矣也

象曰元吉无咎下不厚事也

君子體而用之在下者本不當處厚事厚事即重大

之事也居下者處重大之事功成而不恃其有是以大吉而无咎也

六二陰處柔位上應九五之君或益之所處中正體柔而順有虛中之象能處守正之道虛其中以求益而能順從天下執不願告而益之矣十朋之龜弗克違十者數之變言衆多也龜者所以占吉凶辨是非之物益謂或有可益之事則衆朋助而益之甚至龜筮亦不能違何況於人乎永貞吉然而六二之賢本陰其志柔弱故戒在常永貞固則吉也王用享于帝吉王用虛中而順受上天之眷命代天益衆以保天下悠久无疆誠於永貞之念然後祭祀上帝必享而降吉矣天子如此何況於庶人乎象曰或益之自外來也

君子體而用之既得中正虛中能受天下之善而固守則有有益之事必致衆人自外來益之矣自外來豈非五乎五居君位君者羣也言羣下之歸心也可謂衆人自外來而益之矣

六三 以陰處陽位不當也益之用凶事无咎 爻例三多凶三雖處於陽剛又應上九亦剛乃志存乎剛又互體見坤坤為衆為民三居下體之上喻在民上有守令之象居陽應剛處動之極居民上而剛用之於凶事則无咎凶事謂患難非常之事言倘遇非常促急人民被害之事不暇告命當以用剛致身力庇其民故謂凶事亦可无咎矣有孚中行告

公用圭 三以上應故有孚能致身救民之吉必以中道而行功成而不可有為而不可恃常以敬念於君盡孚誠達於上故告公用圭所以申信也 象曰益用凶事固有之也

君子體而用之六三益之獨可用於凶事固有之者謂專固自任其事也居下當稟承於上乃專任其事者唯救民之凶災拯時之艱急乃處機變之權宜故得无咎若平時專任其事不可也

六四 陰柔當位切近於君巽順之主也 中行告公從 易例取卦不一四於全卦之中且得

正有事告於公而見從之象故云若行得中道則可以益於君上告於上而獲信從矣　利用為依遷國互體見坤坤為國謂上依剛中之君而致其益下順初九剛陽之才行其事利用如此也自古國邑民不安其居則遷遷國者順下而動也　象曰告公從以益志也君子體而用之告公而獲從者告之以益天下之志也志苟在於益天下上必信而從之事君者不患上之不從惠其志之不誠也

九五陽居尊位中正之君也　有孚惠心勿問元吉五二中正比德以行其益何所不利以陽實在中有孚之象以九五之德之才之位而中心至誠在惠於物其至善大吉不待問而可知矣故

曰勿問元吉　有孚惠我德　謂人君至誠益於天下天下之人無不至誠愛戴以君之德澤為惠也　象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也　君子體而用之誠以道德而惠益之其元吉不假言也故曰勿問之矣

上九　陽居至極無位者也　莫益之或擊之　上居無位之地非行益於人者也以剛處益之極求益之甚者也所應者陰非取善自益者也益者利人所同欲益已其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致仇怨故聖人深戒也九以剛而求益之極衆人所共惡故莫者無也無益之者或有擊之矣　立心勿恒凶　謂聖人戒人存心不可專利故云勿恒若恒心如此則凶道矣

當速改之可也象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

君子體而用之理者天下之至公利益者衆人之所同欲苟公其心不失其正理則與衆同利益無侵於人人亦欲與之同正已之辭也若獨好於利蔽於一已之私求自益以損於人違道則人亦益之何為擊之苟不偏已合於通益之公道則人乎既偏已求益於人至於甚極則自招惡而攻擊之者由外來也

周易原旨卷四